

書
經
要
義

書經要義序

從來立政治之準開道統之傳者其惟堯舜乎孔子刪書斷自唐虞首列二典猶易之乾坤也堯之治曆明時舜之璇璣玉衡其天道乎禹之九州山川其地道乎周之洪範九疇乃人道也精一執中生知安行之聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶建中建極以堯舜之德爲德以堯舜之治爲治可以贊天地之化育則可以與天地參者也

太甲成王修之則吉夏桀商受背之則凶然詞與義
深曉其旨者蓋亦寡矣文公朱子命蔡氏作書集傳
欲使學者知二帝三王之治不外於道二帝三王之
道不外於心更欲知三王之心法治道不外於二帝
之心法治道故必由文以曉義由義以推心則道與
治可得而言矣奈何後之學者不求二帝之心法治
道而拘文牽義其於二帝之正傳眇不可得而安望
其於三王之心法治道得其淵源之所自也哉卽如

置閏之法唐宋以來未有的傳而不驗者恒多九州
山川顯然非今日之輿圖謂禹當日未親履其地洪
範九疇不得其精義乃疑聖人則之爲非是紛紛辨
論相沿已久仲復王先生閉戶潛修肆力於諸子百
家之書博覽乎往古迄今之事凡有所得必書以記
之是書則晚年補集成稿傑得是稿於己卯冬次其
前後搜其缺畧同聯伯賈生效則李生抄錄脫稿始
得成編先生於曆法必別其孰是孰非而以湯若望

爲的示人以知所宗也於禹貢九州必明指之曰某
州卽今某某處某州卽今某某處今日之江河所經
所注卽在某某處與當日之書傳不同蓋以滄桑之
變無常而非大禹之錯訛也至若洪範統言九疇之
體用分詳九疇之精義列自然之次序極當然之徵
應是皆天然不易之理而非聖人有安排布置之勞
也及言欽言敬言誠言性天言禮樂政刑鬼神兆民
有疑似者必詳辨之錯悞者必釐正之理之未足者

反覆言之而不厭其繁傳之已明者約畧舉之而不嫌其疎凡以發前人之所未發可以補蔡傳之不足而爲文公朱子之功臣也歟孔子而後得堯舜之心傳者惟孟子一人耳其曰欲爲君盡君道欲爲臣盡臣道二者皆法堯舜而已矣又曰堯舜之道孝弟而已而矣又曰我非堯舜之道不敢以陳於王前藉非有以熟察乎此而身體力行之豈能言之親切而不爽哉又曰伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道焉然

則孟子蓋伊傳周召之輩而爲孔門之高弟也可願
學孔子豈虛語哉是書也前有孟子之闡發繼有朱
蔡之傳註後有先生之要義則書之義不亦炳如日
月也乎是爲序

雍正庚戌夏四月乙丑關中華下後學張慄誠菴氏
敬書於武署之清畏堂

仲復有大學直解二
卷乾隆間三原劉琰致
傳經堂刊之有王仲復其
序稱余亦有王仲復其
人者歲在甲申丁洛桑
大變痛念香樹枯水之
慘收蹤於冠獨守清門
廣覽百家之書窮究四
子之學可不字者近四
十有餘年云云蓋明遠
民而卒於康熙三十年
以前者
王仲復撰錄其有與仲
復書論復齋錄事
律多關說序見本書
引之此二書想已刊
行容訪之 哲記
別有本姓圖集詳刊
于劉氏傳經堂序末
之及

書經要義序

是集仲復王先生作也先生世居渭濱幼
習舉子業壯讀濂洛關閩諸書篤志力行
登乎洙泗之堂而章記異學俱未可擬倫
也復齋錄呂律圖說外小學四書五經諸
作其說精切簡明足翼經傳書經要義謂
欽畏祇懼一敬傳心百王不易此非透宗
之論乎謂歷象推占躔次有古今移易禹

貢山川名稱有古今異同九州水道通塞
有古今變遷洪範九疇大禹則洛書而叙
爲經箕子推行爲傳皇極爲樞紐五行爲
統會皆簡當之言也二帝三王之治道心
法燎若指掌學者伏而誦之其益於身心
性命經濟學術寧淺鮮哉雍正八年歲在
庚戌嘉平之月後學上官汝恢端伯甫頓
首拜謨

書經要義

關中涓堃王先生建常仲復手著

華邑後學張 樸子慎校閱

男乃庚金聲訂梓

後學

賈映奎聯伯

正字

李作模效則

虞書

堯典

典字蔡氏據說文以爲簡冊載事之名此正義也其曰又訓爲常則備考而已呂東萊謂書有二典如易有乾坤一

殿蓋言君臣之道首著於二典也朱子謂看二典之書堯舜所以卷舒作用直如此熟學者須深玩熟字始得

書中第一箇聖人是堯堯之德第一箇字是欽欽者敬也能敬便能

明惟明故文章著見而意思深遠可見本領只在這箇欽字上而
集傳謂一經之全體亦不外是一言以蔽之矣

敬體而明用是以欽對明言若文與思對則文用而思體若欽明與
文思對又欽明是體文思是用蓋明乃體中之用而思則用中之
體也下而俊德便是指此四者而言欽明是俊德之全體文思是
俊德之大用真西山曰欽明文思者衆德之目大德卽其總名也
欽是主乎中者恭是見乎外者真氏云堯之德以欽爲首而其行以
恭爲先學者欲學聖人此其準的也董氏問云篇中言欽不一曰
恭曰寅何往非一敬所貫通者先儒謂敬者百聖傳心之法而實
自堯啓其端焉然則學聖之準的只是箇毋不敬而已

堯典爲大學之宗祖。蓋克明俊德便是明明德止於至善。親睦至時
雍便是新民止於至善。則大學之本末先後固已具堯典中矣。
傳云此言堯推其德自身而家而國而天下。所謂放勳者也。陳新安
謂卽指此爲放勳。帝德之用無所不至者。卽功勳之無所不至者
也。豈功自功德自德哉。蓋德者功之本。功者德之迹。一也。○上言
堯德之全體大用已包盡下面許多。此節只是申明上文而言自
邇而遠者其序如此。所以說是卽所謂放勳。放猶孟子言放乎四
海是也。

虞書紀堯之事以治曆明時爲先。其紀舜亦然。蓋萬事莫不本於此
也。朱子謂曆是古時一件大事。歲日月時既定。則百工之事可考。

其成道便是照下面充瀝百工兩句說

敬授人時者使民及時趨事也。不然則農桑庶務皆失其宜矣。故集傳謂之勤民。許魯齋云此愛民之至情也。

唐孔氏曰。日月所會之辰十有二。正月會亥辰爲娵莊營。二月戊爲降婁。三月酉爲大梁。四月申爲實沈。五月未爲鶉首。六月午爲鶉火。七月巳爲鶉尾。八月辰爲壽星。九月卯爲大火。十月寅爲析木。十一月丑爲星紀。十二月子爲玄枵。星與辰一也。舉其所見爲星。論其日月所會謂辰。按此星字是指二十八宿。秀經星說月與日一年十二會。因他會在這裏便喚做辰。辰只是二十八宿分爲十二次耳。

壁前同九度後八大今距奎十度六十二分室壁姬訾亥宮奎前十一
十六度後十六半今距婁十四度七十一分二婁前十二度後同
今距胃十二度三十二二十四分奎婁降婁戌宮胃前十四度後十五
今距昂十四十五度九十八分五昂前十一度後女一少今距畢十
度五十五分六胃前十六度後十七少今距參十
六度七昂前二度後半今侵入參宿二十四分參以前
九度後十半今距井十一度九十七分九井前參實沈中宮井前
三十三度後三十三少今距鬼三十三度百二十九分鬼前四度
後二半今距柳二度二十八分井鬼鶉首未宮柳前十五度後十
五太今距星十二度二十四分星前七度後六太今距張五度八

十八分。張前十八度後十七少。今距翼十七度五十七分。柳星張
鶉火午宮。翼前十八度後十八太。今距軫二十度七十六分。軫前
十七度後同。今距角十五度七十三分。翼軫鶉尾己宮。角前十一
度後十二。今距亢二十二度九十分。亢前九度後九少。今距氐九
度四十五分。氐前十五度後十六。今距房十六度九十三分。角亢
壽星辰宮。房前七度後五太。今距心五度三十三分。心前五度後
六少。今距尾六度三十四分。氐房心大火卯宮。尾前十八度後十
九少。今距箕二十一度四十一分。箕前十度後十半。今距斗八度
八十九分。尾箕析木寅宮。斗前二十六度後二十五。今距牛二十
四度七十五分。牛前八度後七少。今距女九度五十九分。斗牛星

紀丑宮女前十二度後十少今距虛八度六十二分虛前十度後九少今距危八度八十一分女虛危玄枵子宮危前十七度後十五半今距室十五度十分室前十六度後十七今距壁十七度二十五分從心至界分二十八直線者依二十八宿各距星分二十八宿各所占度分三百六十五度四分度之一也此所謂今者乃本朝崇禎元年時也將歲在戊辰西洋湯若望改定各宿度分圖其解云元史載古今前後六測如漢落下閤唐僧一行宋皇祐元豐崇寧元郭守敬等或前多後寡或前寡後多或寡而復多多而復寡種種不一謂絲所測未密必不然也若曰微有動移則庶幾近之云云今略舉一二如北極天樞一星古測去北極二度後行

過北極。今更踰三度有奇矣。指宿距星落下閭。測得二度。一行皇
祐元豐皆一度。崇寧半度。元測五分。今測之不啻無分。且侵入參
宿二十四分。今各宿距星所當宮度。所得多寡。悉與前史前圖不
合。蓋緣於此。是豈恒星不純繫於天耶。抑天漸差而西。而恒者亦
不恒耶。蓋從來曆家有一般說。謂按前二圖錄附於此。以備參考。
鄭永嘉曰。二十八宿環列四方。皆在北極垣外。北極在天之中。隨天
而西轉。是謂左旋也。角亢氐房心尾箕東方宿也。是謂蒼龍以次
為大火。斗牛女虛危室壁北方宿也。是為玄武。奎婁胃昂畢觜參西方
宿也。是為白虎。井鬼柳星張翼轸南方宿也。是為鶩火。以形而四方雖
有定星。而星無定居。各以時見於南方。故必於南方考之。其法以
初升為

候所謂
晉中也

中星者當南方之正直午位之中者也。陳潛室說得甚分明。或言指天之中與取中南北極之間皆非也。午位却是地之中。惟天之星爲加於地之午位。故曰直午位之中。

敬致猶周禮冬夏致日。乃考日中之景。非考中星也。

前天文志云。日有黃道。

一曰光道。

北至東井。去北極近。南至牽牛。去北極

遠。夏至至於東井。近極。故晷短。立八尺之表。而晷景長一尺五寸。

八分。冬至至於牽牛。遠極。故晷長。立八尺之表。而晷景長一丈三

尺一寸四分。晷景者。所以知日之南北也。春秋分日至婁角。去極

中而晷中。立八尺之表。而晷景長七尺三寸六分。

表凡五。南第一。中二。北三。東四。

西五詳此日去極遠近之差皆景長短之制也
具於圖

火蒼龍之中星也。蓋東方七宿房在其中。但房心連體而心統其名。故經傳凡言火者皆指房心也。金氏曰。心宿有三星。中一星曰大火。陳潛室曰。以星為言者是以四象言也。以星火言者是以二十八宿言也。要皆不出於二十八宿。四分之則為四象。十二分則為十二辰耳。

虞書集傳半經朱子手訂其言堯典中星與今不同者即謂朱子時也。
朱子云中星自堯時至今已差十五度 顧氏云。月令便與書異。
堯時昏旦星中於午。月令則差於未

金仁山晚年時去朱子百有餘歲。謂月令中星與今日又不同。堯時冬至日在虛七度。昏昴中。至月令時。
呂 該一千九百餘年。月令

冬至日在斗二十二度昏奎中至本朝趙初該一千七百餘年冬

至日在斗初度昏壁中今延祐元仁宗年號又經四十餘年距宋初該二百九十

餘年而冬至日在箕八度矣昏亦壁中由此觀之焉可不用歲差法

隨時追其變而治曆以與天合哉

歲差之法或謂五十年退一度或謂倍之或謂七十五年或又謂七

十三年者為稍的而卒無定數看來只是隨時占候脩改以與天

合說得好總星圖解云若情言之則日月刻刻皆有參差將此差

者非久莫覺故後世數十年百年依法推變正是事宜而前代

各測不同者皆天行自然非術有未密也此說却與集傳意同

共三百有六旬有六日以閏月定四時成歲集傳曰天體至圓周圍

三百六十五度四分度之一度數也則也天日東西行其周市木

東西而縱橫南北皆以其度為數

四分度之一者周天全度外其零度有一度四分中之一分以對周歲全日外其零日亦有四分中之一分所謂四分日之一也

統地左旋東出西入常一日一周而過一度日麗天而稍遲故日行一

日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十

分日之二百三十五而與天會九百四十分為一日其二百三十五分即四分中一分九百四十分

日之二百三十五即四分日之一也朱子曰被天進一度則日為退一度二日天進二度則日為退二度積至三百六十五日四分

日之一則天所進過之度又恰周時本數而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年是謂一年一周天蓋日與天復相遇

於初造初是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十

三度十九分度之七是不足目十二度十九分度之七積二十九日九百四十分

日之四百九十九而與日會四百九十九分是六時零三刻弱也二十九日零六時三刻弱是為一月

朱子所謂與日相值十二會得全日三百四十八是十二箇餘分在恰好處者此也

之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六餘分之私

之其五千九百八十八分該六日而得六者得六日也不盡三百四十八零者尚有三分通計

得日三百五十四九百四十分日之三百四十八加六日過三百

五十四日九百四十分日之三百四十八是為一年是一歲月行之數也歲有十二月月有

三十日三百六十者二歲之常數也故日與天會而多五日九百

四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四

十分日之五百九十二者為朔虛三候為一氣二氣為一月必有三十日零五十二刻強始交後

月節氣合二十四氣共三百六十五日零二十五刻者氣盈之溢數也十二月有六小盡者朔虛之虧數也一朔無三十日全非朔

虛而何二氣必三十日添合氣盈朔虛而閏生焉節氣之有餘與五時二刻強非氣盈而何小盡之不足二

者並行而不相悖因此有餘不足而置閏於其間三者參合而交相成蓋但以晦朔弦望為度則漸遠乎氣以晦朔弦望為度而閏

以通之則雖暫逆而常反以及故一歲閏率則十日九百四十分

日之八百二十七是餘十一日弱也三歲一閏則三十二日九百四十分

日之六百單一日月每三十餘會則中氣必出一會之外人再會之初而其月惟一氣在其中於此置閏天不用之

而人用之也人用之者以望前半月終前月以望後半月起後月終前月則月無久違而及日起後月則日有餘裕而待月畏乘之

候常不失序而天與人常不相違矣五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百

七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章也十九年閏餘盈得二百單六日

六百七十三分須置七閏則日月二百三十五會與天日一十九會平等而無少不及故為一章也推此以定四時歲功其有不咸

毛林氏曰二十七章為一會五百一十三年三會為一統六十一

章一千五百三十九年三統為一元四千六百一十七年章會統元運於無窮

陳新安曰一歲只有三百五十四日而經云朞三百有六旬有六日

何也。此一歲大歲之數也。蓋今年立春到明年立春二十四氣全數三百六十五日零二十五刻。二十五刻卽四分日之一。以二十五刻當一日。舉全數而言。故曰三百六旬有六日也。

按一歲凡三百六十五日九百四十分日之二百三十五乃大歲之數。叫做足日。一歲凡三百五十四日九百四十分日之三百四十八乃小歲之數。叫做省日。閏則補三歲之省日。湊爲三歲之足日。是補成箇每歲三百六十五日有奇也。蓋如方有定星而星無定居。歲無定數。而閏有定法。皆要言也。

朱子言天行得過處爲度。蓋以其行過處一日作一度。三百六十五日四分日之一。卽是三百六十五度四分度之一也。

天本無度。以與日離合而

成凡星辰遠近之相去月與五星之行皆以其度爲數也

或云天是一日一周日則不及一度非天過一度也朱子曰此說不

是若以爲是一日一周則四時中星如何不同如此則日日一般

却如何紀歲把甚麼時節做定限乎通嘗有言論日月則在天裏

論天則在太虛空裏若去太虛空裏看那天自是日月袞得不在

舊時處謂今日在這一處明日自是又袞動著些子又不在舊時

處了

且如日月皆從角起天亦從角起日則一日運一周依舊只在那角上天則一周了又過角些子日累上去則一年便與

會日

書傳曰天左旋日月麗天亦左旋此洞見天道之流行就地面而順觀之也詩傳曰天左旋於地日月右行於天此步占日月之躔次

於天度而逆取之也。這是董氏參考詩書二傳如此說。乃云儒
論天道則皆順而左旋。曆家考天度則日月五星逆而右轉。然其
次舍雖逆其趨向則順。自天度考之雖成右轉。自地而觀之仍是
左旋。明於天與地之說則知左旋右轉雖異而實同矣。語錄謂日
說恐人不曉故詩傳中只載
舊說是蓋曆家步占之說也

按天繞地左旋東出西入。日月也是恁地。但行不及天而次舍日以
退。故爲逆天而右轉。其實舍雖退而行未嘗不進。退雖逆而進未
嘗不順也。陳氏謂不計天之進而但以日月之退爲右轉。是以背
而爲面矣。無此理也。

日行遲謂一日行一度。月行速謂一日行十三度十九分度之七。曆

家只算所退之度如此。是逆取也。蔡西山云。西域有九執曆。却是順算。

傳言三百六十者。一歲之常數。只是要見得氣盈朔虛分明耳。蓋過此三百六十而多五日。有奇者。氣盈之溢數也。不及此三百六十而少五日。有奇者。朔虛之虧數也。

合氣盈朔虛而閏生焉。氣盈而不置閏。則晦朔弦望差。朔虛而不置閏。則春夏秋冬差。金氏謂氣盈而失閏。則立春爲正月一日。驚蟄爲二月一日。隨節氣而爲月。累累皆然。當朔不朔。當晦不晦。安得合初一十五。初八二十三之晦朔弦望乎。朔虛而失閏。則只以三箇月爲春。三箇月爲夏。又兩箇三月爲秋。爲冬。隨十二月而爲一

歲累累皆然。而春非春。秋非秋。夏不熱。冬不寒矣。經三十三箇月。則氣盈朔虛之數積及一月。便合置閏。前閏距後閏亦三十三箇月。數內大月多則過數而閏三十四箇月者有之。大月少則不及數而閏三十二箇月者亦有之。閏所以消其盈而息其虛也。大約經三十三箇月。則消息停當。氣節差移。自然月內無中氣而爲閏焉。月有節氣。中氣。中氣只在本月。若趨得中氣在月盡。或後月之初。便當置閏。

月之大小。朱子謂只以每月三十九日半九百四十分日之四百九十九計之。觀其合朔如何。如前月太。後月初二日生明。

或以閏之爲閏。天不用之。而人用之。不知這也是天道之自然。聖人因而裁成之。若說天不用閏。便不成造化矣。愚意只可謂天不自

爲而人爲之云爾

朱子曰。自晦谷若時登庸到篇末。只是一事。皆是爲禪位設也。三舉不得其人。故卒以天下授魏。傳云皆爲禪舜。張本本此。

聖人於胤朱三人。直見得他心術如此。此聖人之至公至明也。

朱子說鯀也是。有才智底人。想見只是做物。自是所以弄得恁地狠。狠故惟欽字可以治鯀之病。惜乎他不能用也。

堯氏分堯典爲三大節。曰脩齊治平。曰治曆明時。曰知人舉廢節。曰有三而綱領惟一。一者欽而已。欽敬者。一心之主宰而萬事之根本也。許魯齋又分明德愛民用人處。變做四件事看。其於後二者。云胤朱必俊。辯其江必材幹。常人論人只是俊辯材幹。便是人才。堯

不如此。却只於言行處考察。言忠信行篤敬。此聖人取人之法也。堯以其子不肖。故求天下之賢聖。禪以天位。付以天民。此所以爲大聖人到事行不得處。須看道理。順天命。常人使用智方。聖人則一順天命。此說固是純正。但前條以言天象爲非。聖人定書意恐不然。若是天象不明。却怎生授得那人時。故羲和之命。偃首言欽若昊天。是勸民必先敬天也。朱子謂分命四時成歲。偃見心中包得一箇三百六十五度四分度之一底天。方見得恁地。則天象之說。豈可看做不甚緊要而置之哉。

舜典

濬哲文明溫恭允塞朱子說細分是八字合之却只是四事如傳所謂深沉而有智文理而光明和粹而恭敬誠信而篤實非四事而何陳三山乃云旨內形之外則濬哲之發乃所以爲文明濬哲體用也山外本乎內則溫恭之實乃所以爲允塞溫恭用而允塞體也如此說又却是兩件事然總而言之則只是一箇玄德

只看重華協于帝一句便見得堯舜底德原是一般但舜自側陋而言則曰玄德玄德卽俊德也

弗迷只是說舜不迷於風雨集傳謂非固聰明誠智確乎不亂者不能則是若引蔡氏說天地鬼神或有以相之則不然

璿璣玉衡猶今之渾天儀也。其儀始於劉宋太史丞錢樂鑄銅爲之，衡長八尺。

扎徑一丈，璣徑八尺，圓周二丈五尺。歷代因之而法漸密。至趙宋時

乃爲儀三重，其在外曰六合儀，平置黑單環上，刻十二辰子丑寅卯辰巳

午未申酉戌亥八干甲乙丙丁戊辛壬癸四隅北四角在地之位，以準地面而定四

方，立十字平準，足側立黑雙環，背刻去極度數，北極出地三十六度，極南六十七度。

爲夏至之日道，又二十四度爲春秋分之日道，又二十四度爲冬至之日道，南下去地三十一度而已。南極入地亦三十六度，蓋天見地上者共一百八十二度，半強，其在地下亦然。以中分天脊，直跨地平，使其半入地下，而

結於其千午，以爲天經，斜倚赤單環，背刻赤道度數，二十八宿相距度分之數。

即周天度數也。以平分天腹，橫繞天經，亦使半出地上，半入地下，而結於

其卯酉，以爲天緯，三環表裏相結不動，其天經之環則南北極皆

爲圓軸虛中而內向以挈三辰四遊之環以其上下四方於是可

考故曰六合次其內曰三辰儀側立黑雙環亦刻去極度數外貫天

經之軸

環外當極處各有直距貫軸孔中

內挈黃赤二道其赤道則爲赤單環外依天

緯亦刻宿度而結於黑雙環之卯酉其黃道則爲黃單環亦刻宿

度而又斜倚於赤道之腹以交結於卯酉而半入其內以爲春分

後之日軌半出其外

赤道內外

以爲秋分後之日軌又爲白單環以承

其交使不傾墊下設機軸以水激之使其日夜隨天東西運轉以

象天行

南北極持其兩端天與日月星辰斜而同轉

以其日月星辰於是可考故曰三

辰其最在內者曰四遊儀亦爲黑雙環如三辰儀之制以貫天經

之軸其環之內則兩面當中各施直距外指兩軸而當其要

腰

中

之內面又爲小竅以受玉衡要中之小軸。使旣得隨環東西運轉。又可隨處南北低昂。以待占候者之仰觀焉。以其東西南北無不周徧。故曰四遊。此其法之大略也。近聞西極湯若望作此器尤爲精巧。其能正三百年不脩之曆。觀於象者審矣。又按璿謂美珠以珠飾璣者亦如渾天儀環上加銅丁相似。蓋以夜勝不可目察而以手切之也。衡飾以玉故名玉衡。七政只當依集傳說。林氏謂以其災祥與政事相應。恐非。

朱子曰曆法要當先論大虛。以見三百六十五度四分度之一。一定位。然後論天行。以見天度加損虛度之歲分。歲分既定。然後七政乃可齊耳。

舜受終後首祭璣衡齊七政。朱子說只是從新整理起。此是最先當理會者。故從此理會去。蓋其敬天勤民之心固無異於堯也。

六宗之義。朱子謂古註說得自好。註曰。泰昭昭者明也。亦壇也。時四時也。亦謂陰陽之神也。埋之者陰陽出入乎地中也。自此以下皆祭用少年。相近讀爲禳祈。卻也。求也。寒於坎。暑於壇。王宮日壇。夜明月壇。宗讀爲崇。誅幽崇星壇。雩祭水旱壇。如此說則先祭上帝。次禋六宗。次望山川。然後徧及羣神。次序皆順。此紀舜告攝位之事。

協時月正日。朱子說只是去合同其時月日。不是作曆。蓋前歲十二月已頒曆於諸侯。至此乃協而正之。使時月日無不同也。

律度量衡集傳說得大段亦分明其詳具於律呂圖說

五器便是那吉凶軍賓嘉五禮底器如訓作同是攸天下禮器皆歸於一如同軌同文之類

陳三山云時月日正朔所自出律度量衡制度所自始五禮名分上下所由正非天子不議禮不制度不考文此所以大一統而國無異政之患也或謂巡守所以維持封建亦是此意

此言復後言歸復只是此處事畢而還歸方是至於帝都

叔恬問文中子舜一歲而巡守四岳國不費而民不勞何也曰儀衛少而徵求寡也當年想只是恁地朱子乃云天子衛從亦不應大段寡弱却似就後來說又云古之天子一歲不能徧及五岳則到

一方境上會諸侯亦可。這也是本周禮權宜如此。非正解舜典巡守意也。

呂氏曰。自此以下至過密八音以前。皆史雜載舜攝位二十八載中之事。

程子云。敷奏以言。使各陳其爲治之說。言之善者。則從而明考其功。有功則賜車服以旌異之。此只依經文正意。恁地說其言不善。則亦有以告飭之。是言外之意。補經文所未及也。

敷言試功。爲唐虞觀人之成法。讀書者考聖賢之成法。識事理之當然。此類是也。

象刑節集解。固本于朱子。而朱子乃一一都從聖人心中說出來。却

是探本之論

此條大意是說舜之制刑或重或輕或重而卽輕或輕而卽重皆本於廣大虛明之心而合乎天理人情之宜至精至密無毫忽之差者今之五刑雖與此不同然亦須得此意方好

教養二字却是制刑明辟先一著爲治者平日不能養民教民而臨事徒切切於刑之輕重出入卽使權衡得常與聖人作處終隔天壤

朱子曰今之法家多惑於報應禍福之說故多出入人罪以求福報夫使無罪者不得直而有罪者反得釋是乃所以爲惡耳何福報之有書曰欽哉欽哉惟刑之恤哉所謂欽恤云者正以詳審曲直

令有罪者不得幸免而無罪者不得濫刑也。若明知其罪之當死，亦必多爲可生之塗，以生之道，便是不忍於元惡大憝，而反忍於銜冤抱痛之良民也。豈欽恤之謂乎？此言深中今日司刑者之病，知得如此是病，即便不如此是藥。

司刑者須是識得聖人公平廣大之心，纔可講欽恤二字。蓋恤是矜恤之恤，若認做寬恤之恤，便差。

朱子曰：象以典刑，此一句乃五句之綱領。諸刑之總括，猶今之刑皆統於笞杖徒流絞斬也。又云：流專以宥肉刑而不下，及於鞭扑，贖專以待鞭扑而不上，及於肉刑。至於過誤必赦，故犯必誅之法，則又權衡乎五者之內。欽哉欽哉，惟刑之恤之旨，則常通貫乎七者之

中。凡此皆切要之言。而深得夫聖人制刑明辟之意者。其辯舜如
爲輕刑。穆王贖刑。能復舜舊典。四凶少正。卯之說。亦皆分明的確。
無復毫髮疑似矣。○程頤於羽山。廼謂拘囚困苦之。洪範云。極死。
猶今言貶死。是與流放竄一類。但一條重似一條。

儀禮圻內之民。爲天子齊衰三月。圻外無服。或問朱子。後世不封建。
諸侯。天下一統。百姓當爲天子何服。曰。三月天下服。地雖有遠近。
聞喪有先後。然亦不過三月。按傳言禮不應如此。而乃如此。方見
得他哀慕之切。原不是言喪服之制。朱子之說。姑以備考。

蘓氏曰。受終告攝。此告卽位也。

明四日達四聰。漢孔氏云。廣視聽於四方。唐孔氏云。恐遠方有所理。

寒令爲已悉聞見之。朱子謂是以天下之目爲目。以天下之耳爲耳之意。

王政以食爲首。民事以時爲先。故舜命十二牧頭一句。便說箇食哉。惟時有國家者。可不先務是急哉。

能邇謂馴擾而調習之。使其自然帖服。底意思。欲州牧以是爲國而率諸侯也。

劉氏向曰。舜命九官。濟濟相讓。和之至也。

此是使禹以司空行宰相事。傳曰。錄其舊績而勉其新功也。

百姓不親。五品不遜。朱子謂也只是怕恁地。蓋舜紹堯極治當時。安得有此。想只是說大抵百姓不親者。多由於五品不遜。爾上面繫

民阻飢。下面盛夷猾夏。寇敗姦宄。意皆與此同。

敬敷五教在寬。陳東齊謂以敬爲主。則所以教之者無不至。特慮其失之急耳。故言在寬。寬得無縱弛之患乎。曰主於敬而行之以寬。自不至於縱弛也。可見敷教之道。敬與寬。闊一不可。朱子說寬只是不急迫。慢慢地養他。

惟明克允。據集傳允信也。言必致其明察。乃能使刑當其罪。而人無不信從也。一說輕重允當亦通。

若草木鳥獸。若字與上若工之若同。謂順其理而養育之。如取之有時。用之有節之類。

呂氏曰。君爲天下萬物之主。故鳥獸草木莫不有職。以掌之後世之

君不識代天理物。民且不恤。安能用心到此。此見唐虞天涵地育。廣大氣象。愚謂卽此反觀。則秦漢以後之氣象。亦可見矣。

寅敬畏也。寅是本直清是效。朱子說惟寅故直。惟直故清。是直與清皆本於寅也。又云。禮是見成制度。夙夜惟寅。直哉惟清。所以行其禮也。行其禮便是交於神明。

直而溫四句。只是教胥子。要得他恁地。孔傳云。教之正直而溫。和寬弘而莊。栗剛失之虐。簡失之傲。教之以防其失。朱子謂直與寬本自是好。但濟之以溫與栗。則過善。至如剛簡二字。則微覺有弊。故戒之以無虐無傲。蓋所以防其失也。某所以特與分開。欲見防其失者。專爲剛簡而設。不蒙上直寬二句。直寬但曰而溫而栗。剛簡

則曰無虐無傲。這是從經文而與無字上看出意思來。無與毋同。是戒禁之辭。

陳潛室云。胄子之性未免或偏。聖人因其性而教之。所以矯其偏而歸之中也。此所謂性指氣質而言。偏是或偏於直寬。或偏於剛簡。因其直寬教之而溫。而果。因其剛簡教之無虐無傲。皆所以矯其偏而歸之中。這就是變化他氣質底方法。

詩言志。謂作詩者只是自說已志而已。歌永言。謂歌詩者直言之不足而長歌之。蓋聲長續之也。其曰聲依永者是宮商角徵羽之五聲。依傍於長言之歌而見也。曰律和聲者是又以黃鐘至應鐘十二律去調和那五聲。使應節奏也。只如此說自分曉。

八音克諧是衆音諧協無相奪倫是各有倫次此所謂樂之和也樂和則聽之者自無不和故奏之朝廷而人以和薦之郊廟而神以和也神人以和是極言其樂之和爾以此教胄子斯可救其氣質之偏而養成中和之德矣

集傳釋律和聲而以禮運五聲十二律還相爲宮證之者蓋一宮皆備五聲十二宮爲六十聲卽六十調也中加變宮變徵各十二爲八十四聲然宮不成宮徵不成徵不可以爲調故聲雖有八十四而調止於六十蓋以七聲爲一調以五調爲一曲一曲旣畢復別起調凡十二曲六十調四百二十聲是則所謂還相爲宮也然還宮之法只看曲首是某調起末卽以某調收之如黃鐘爲宮便是

黃鐘起調卽以黃鐘畢曲餘宮倣此

十二律三分損益隔八相生詳見律呂圖說

傳所謂聖人作樂卽指詩言志六句說樂之體用具此矣養性情育人材指教胄子說事神祇和上下指神人以和說則樂之功效見此矣深切是說體用廣大是說功效其實亦互相發也

傳釋出納朕命本孔氏註兼上宣下奏說陳新安以爲終於朕命二字欠通只是欲其審君命之當否當者出之否者納之惟至於允當而止如後世批劄審覆之官胡氏因之而末云在我者旣允尚何憂讒說之得入哉如此說於出納朕命文義方纔通順

王氏論命九官之序至此謂羣賢雖盛治功雖成苟說間得行則賢

者不安前功遂廢故命龍於末所以防讒間衛華賢以成其終猶
夫子答爲邦而終以遠佞人也其垂戒遠矣

陳氏雅言曰二十有二人之事無一不本於天天有是事則人有是
官天不自爲而人代之帝舜於此語以欽哉亮天功者欲使知所
敬也

虞書三載考績或時加警策以作其怠三考黜陟幽明必期之久連
以要其成周禮冢宰歲終受會詔廢置三歲計治行誅賞世變不
同故如此愚謂繼亂之初且以成周爲法若繼治之後教養得人
才盛時則一如有虞故並錄而互訂之以俟識時務者

分北只是分別義吳臨川謂三苗之君前旣竄於三危而三苗之民

尚居故地。頑而習惡。終必爲亂。故遷徙之。使分散各居。不得聚在一處。既全其生。又免於亂。聖人立心之仁。處事之義。兩盡其道矣。說得甚好。

陟方猶云升天一方。觀此則集傳未免辭費。

先儒論舜謂攝位以前可以見臣道之勞。卽位以後可以見君道之逸。於乎二人而立萬世君臣之極者其舜也與。

二典大意只是說君道勞於求賢而逸於得人。取法乎堯舜者如此而已矣。

大禹謨

禹繼舜稱大禹與舜繼堯稱大舜同謨則禹之嘉言也姜氏謂嘉言之益在胼胝之功之上者蓋前日治水之功必有資於此謨以保其終也○此篇彭氏分作三截看

君臣克艱謂夙夜祇懼各務盡其所當爲者此政化之本原禹謨之綱領也

嘉言罔攸伏三句克艱之效也稽于衆以下皆自克艱一念爲之都是歎美之辭美堯所以勉舜也黃氏說益之勉舜全在廣運二字蓋廣言其全體運言其不息只此二字便包得聖神武文在其中故下面一一從此抽出言之

惠迪吉從逆凶是承上文皇天眷命言天道可畏以見其不可不艱也陳新安云此禹又申其未盡之蘊以戒舜

儆戒無虞以下皆益推廣大禹克艱惠迪之謨也。集傳言八者次第以守法度不縱逸樂爲本。亦是本於朱子。朱子曰。既能如此然後可以知得賢者邪者謀可疑者無可疑者。若是自家身心顛倒。便會以不賢爲賢。以邪爲正。所當疑者亦不知矣。何以任之。去之。戒之哉。蓋此三句便是上面有三句了。方會慙地。又如此然後能罔違道以求名罔拂民以從欲。蓋於賢否疑審有所未明。則何者爲道。何者爲非道。何者是百姓所欲。何者非百姓所欲哉。

六府養民之具也。集傳以五氣言。看來只說五材爲是水如隄防灌漑。金如五兵田器。火如出火納火。禁焚萊之類。木如斧斤以時之類。辯肥脊相高下以植百物。土之脩也。播種有宜。耨穫有節。穀之

脩也

朱子說九功惟敘以下便是作韶樂之本。功有九敘故樂以九成。所謂九德之歌九韶之舞也。蓋歌本是下之人所作。當時取之以爲樂。却以此勸下之人。今其辭雖不可考。而史記云佚能思初。安能惟始。沐浴膏澤而歌詠勤苦者。亦可謂得其意矣。

地平天成。惟張南軒說得好。謂天施地生。洪水之患。地不得以生。天雖施之。亦無自而成。今地既平。天之功始成也。朱子曰。地平天成。是包得下面六府三事在。愚按此第一截。亦是爲禪禹張本。

念茲四句。惟林氏以爲禹自言其念之如此。集傳因之。上二句謂用舍皆在此人。下二句謂語默皆在此人。

朱子云聖人亦不曾徒用政刑。到德禮旣行天下旣治亦不曾不用政刑。故書說刑期于無刑只是存心期于無刑而刑初非可廢蓋刑以弼教雖堯舜之世亦不能廢也。只是德禮爲本。

明於五刑是說他守法如此期於無刑所謂法外意也。至民協於中則皆率教而刑果無所用矣。故曰時乃功。然則皋陶豈徒以謨哉。陳東齋曰禹之功脫民於昏墊以全其生。皋陶之功使民復其所受之中以全其所以生也。

臨下以簡至寧失不經皆言舜好生之德也。朱子云但觀此一節便是聖人之心涵育發生真與天地同德。呂東萊以聖人於故犯雖小必刑爲不事姑息而濟仁以義方見得聖人好生不偏處而陳

三山曰。聖德無所過。皆中也。寬簡以下。忠厚仁恕。無非所以爲中。常人恃功而怠。安能勤。矜功而侈。安能儉。禹惟是勤儉。便不自滿。假惟不滿。假便不矜。不伐。王氏云。能過天下而不矜。故天下愈服其能。功高天下而不伐。故天下愈服其功。懋乃德。德指克勤克儉言。嘉乃丕績。績指成允成功言。

人心指其發於形氣者而言。問刑氣固是口鼻耳目四肢之屬。未可便謂之私欲。朱子曰。但此數件事。屬自家體段上。便是私有底物。不比道便公共。故上面便有私底根本。且如危未便是不好。只是有箇不好底根子。又云。謂之人心。則固未以爲悉皆邪惡。但既不主於理而主於形。則其流爲邪惡亦不難矣。此其所以爲危。

道心指其發於義理者而言。惟微是說難明。有時發見些子。便自家
見得。有時又不見了。道心雖是先得底。却只在形氣中。易爲那人
心陷了。朱子云。道心雖微。然非人欲亂之。則亦不至甚難見。惟其
人心日熾。是以道心愈微也。

人心道心底心字。是以知覺言。所謂心之用也。朱子曰。只是這一箇
心。知覺從耳目之欲上去。便是人心。知覺從義理上去。便是道心。
人心則危而易陷。道心則微而難著。自人心而收之。則是道心。自
道心而放之。便是人心。人心如卒徒。道心如將。有道心。則人心爲
他節制。人心皆道心也。又云。此處極難炤管。須臾間斷。則人心便
行矣。惟聖人便辯之精。守得徹頭徹尾。學者則須是擇善而固執。

之。問聖人亦有人心。不知亦危否。曰。聖人全是道心主宰。故其人心自是不危。如鄉黨所記飲食衣服。本是人心之發。在聖人分上。則渾是道心也。

人心是饑而思食。寒而思衣。底心。思食後思量合當食。與不食。思衣後思量合當著。與不著。這便是道心。聖人也不能無人心。但聖人常常合著。道心不教人心勝了道心。惟精是要揀教精。惟一是要常守得。今人固有其初。揀得精。後來被物欲引從人心去。所以又貴於惟一。既能辯之明。又能守之固。斯得其中矣。這中是無過不及之中。

中只是箇恰好底道理。堯告舜只這一句。舜告禹又添人心道心精

一三句。三句是允執厥中以前事。是舜教禹做工夫處。

舜禹相傳心法。只是這四句。後來說學也是學此道理。孟子以後失其傳也。只是失此。

陳東齊曰。人心惟危以下。示心法傳道統也。可愛非君以下。示治法傳治統也。愚謂治法不外心法。道統便是治統。故新安曰。堯授舜舜授禹。言有詳略。而精微之理。敬畏之心。戒慎之辭。一也。却說得好。○此第二截。正記舜禹授受之辭。

千羽舞階。朱子以爲想只是置三苗於度外。而示以閒暇之意。呂氏以爲朝廷閒暇。自然而然。非故爲如此。而有苗自格。看集傳似從呂說。○此第三截。記禹攝位後征苗之事。

合益所言看來分明他也是一箇秀才。知言如朱子却說他只做得粗嗇底事。陳新安疑是錄者之誤。或然。

阜陶謨

此只是阜陶欲君信蹈其德爲已陳謨之地底意思。謨明而有開陳之益。弼諧而無抵牾之患。謂其言易入也。

阜陶陳謨首言慎脩其身者。蓋人君一身天下國家之本。慎之一字又脩身之本。真氏得之矣。集傳以思永爲非淺近之謀。與身脩無言行之失相對言。却似兩件事。真氏乃承脩身串說。只是常思所以致慎底意思。謂人君孰不知身之當脩。然心或放則能暫而不能久。果何益哉。慎則敬而不忽。思永則久而不忘。脩身之道備矣。

又云自家可推之國自國可推之天下其道在此而已此卽指身脩而言

陳新安云惇者篤思義敘者正倫理二字盡齊家之道如此說敘字分曉傳只說得惇字

慎厥身脩思永是允迪厥德意如大學明明德就在脩身一幾庶明勵翼者使羣哲勉勵而樂爲吾輔卽是謨明弼諧意

允迪厥德一句爲此篇之綱脩身知人安民三者其大目也而脩身又爲下二條之本

君道在知人安民二者知人然後能安民又其序也

亦總也總言人之行大槩有這九樣德故總言其人之有德則必說

他行某事某事。總因惑而驗其德也。如此方是見得實。

唐孔氏云。恭在貌。敬在心。愚者遲鈍。失於外儀。故言恭。治者慳物。內失於心。故稱敬。蘇其云。摧流而濟曰亂。故才過人。可以濟大難者。曰亂。亂臣十人是惠才過人者。患於恃才而不敬。故必敬方是不偏。朱子曰。九德凡十八種。是好底氣質。每兩件一家。關合將來。集傳謂皆指其成德之自然。非以彼濟此之謂也。這成恐是性成之成。

陳新安云。覃陶謂以此九德觀人。則德之成不成。全不全。皆可。知而知人之道盡矣。葉氏云。觀人不求其全而求其常。常而不全。不害爲德。德而不常。皆矯僞耳。陳氏大槩說得分明。葉說歸重有常。最切實。

朱子曰九德之目蓋言取人不可求備官人當以等耳葉氏謂皋陶既言知人之事故因言官人之道

曰宣達三德之賢使任有家曰嚴祇敬六德之賢使任有邦真氏取之皆作君用賢說王氏謂庶與下文翕受敷施九德之賢相協看得貫通

胡氏五行在地爲物在天爲時順其時而撫之則五物皆成其材而爲人用一段說得詳明

動而未形有無之間者幾也說幾字本於易傳

陳東齋云功成之後逸欲易生逸豫怠遊宴之類欲聲色嗜好之類逸欲生治功隳矣又云天下之事無一不出於天天不自爲人代

爲之一官曠一事闕矣。蓋無教無曠是兩陳其所當戒。幾與天是兩陳其所當畏。惟其可畏所以不可不戒。

典禮曰天敘天秩。服刑曰天命天討。都是天理合當如此。聖人只是依著這天理做將去便了。朱子曰因其生而第之以其所當處者

謂之敘

如君便教他處君底位。臣便教他處臣底位之類。

因其敘而與之以其所當得者

謂之秩

如天子得祭天地諸侯得祭山川大夫得祭五祀庶人得祭其先之類。

天敘便是自然底天

秩便是那天敘裏面底物事。許多典禮都是天敘天秩下了。聖人

只是因而勑正。因而用出去而已。德之大者則賞以服之大者。德

之小者則賞以服之小者。罪之大者則罪以大底刑。罪之小者則

罪以小底刑。盡是天命天討。聖人未嘗加一毫私意於其間。只是

奉行天法而已此段說得甚精切

五禮只依集傳說或言當主吉凶軍賓嘉者非也

衷就是典禮所謂惟皇上帝降衷于下民者此也須是君臣上下能一於敬方纔這典禮無毫髮乖戾而叫做和衷

析言之典禮是教化服刑是政事總而言之四者都是安民之道而寅恭懋勉又其本也

此節因上言天敘天秩天命天討而中言天人各一之理集傳謂吾心之敬是又合天民而一之者也陳三山曰有土之君惟敬則不忽乎民是乃不忽乎天不敬則徒知天之當嚴而以民爲易虐是天民有二理也此舉陶安民之謨必推極於此與

胡氏舉天敘至有土曰皋陶之學極純粹蓋當時偶舉兩節云爾今通看此篇其純粹那一處不見得綱領也極純粹條目也極純粹贊贊謂所助非一事如助之脩身又助之知人安民之類思曰如此是助之不巳也

按脩身爲知人安民之本故知人之終言無教逸欲安民之末言敬哉有土是仍歸本於脩身也而曰慎曰兢業曰寅恭曰懋曰敬又其工夫最緊要處謂皋陶學極純粹信不誣矣

益稷

先決九川使大水有所歸後濬畎澮使小水有所入說他治水本末次第只兩句話都盡

此章大意禹說他前日治水時恁地艱苦。方纔得蒸民粒而萬邦乂。今天下雖已平治而從前底艱難却不敢一日忘了。其意蓋欲君臣上下相與勉力不怠以保其治於無窮也。所謂思日孜孜者如此。

或疑禹只管自敘他底功却似乎矜伐。殊不知警戒之意實存於其間。朱子謂禹說他要恁地孜孜者得之矣。

禹言暨益暨稷是他不忘那兩人相從於艱苦之中而述其功如此。故董氏謂徵禹之言後世孰能知之。

止者心之所止。至善是也。安只是心安於此而不遷底意思。真氏曰先儒說心者人之北辰。辰惟居其所故能爲二十八宿之綱維。心

惟安所止故能爲萬事之樞紐

朱子曰惟幾當審萬事之幾惟康當求箇安穩處弼直以直道輔之應之非惟人應之天亦應之觀此則丕應只是天下人無不應我或云大應天下後望之志謬矣

臣隣皆指禹言據傳當云爲人臣便當左右輔助我故曰臣哉隣哉能左右輔助我方盡爲臣之職故曰隣哉臣哉此反覆歎詠以見弼直之義如此其重而不可忽也

下文翼爲明聽卽作股肱耳目之義蓋汝翼作肱汝爲作股汝明作目汝聽作耳也

鄭氏云自日月至黼黻所取義皆君德也服所以象德服是服必有

是德當觀衆而自省焉。故曰予欲觀古人之象。

納采詩而納之於上。如命太師陳詩以觀風。與工以納言是也。出出詩而播之樂章。如關雎用之鄉人。用之邦國。與時而屬之是也。五言詩歌之協於五聲者。如三百篇與九功惟敘。九敘惟歌是也。

舜聖人。豈有違待於彌者。禹亦聖人。豈背面從後言者。蓋舜心畏敬無已。惟恐過之不聞。言之不盡。故其望之之切如此。呂氏又云。子違汝弼。不獨令禹爲股肱耳目。至此舜連一身是非之責盡付之禹。檢點說得痛切。

欽四隣。朱子嘗疑其上下有闕文。所以集傳只言不可不敬爾隣之職。陳新安乃謂傳語欠明。當云不可不敬爾爲四隣近臣之職。蓋據

孔鄭諸家將四字做左輔右弼前凝後承說他又却說與上下文意皆不貫關之可也看來不如且從蔡氏集傳

陳新安云射侯以禮教也既捷書以愧恥之於先納言以樂教也復時賜以威發之於後蓋聖人愛人之心無已雖是那不忠不直底人亦不忍輕於棄絕如此仁之至義之盡也

陳新安謂丹朱慢遊虐淫皆自傲出竊思傲與敬相反若敬則許多病根自除禹創若時只是箇敬而已若不是他敬時如何會恁地勤苦勤苦有功皆自敬出

舜大聖人安有可戒之事而益以怠荒戒皋陶以逸欲戒至此禹又以傲虐戒何也真氏謂人心惟危自昔所畏雖聖主不敢忘操存

之功大臣事聖主不敢廢規倣之益其說此傳處崇高者當如是倣戒之言尤爲深切誠後之君臣所當法也

曼擊義同搏猶擊也拊是輕手取聲詠是歌詠詩章以間謂堂下衆樂與堂上之樂更代而間作也陳新安曰奏石絲以詠之時則堂下之樂不作奏匏竹等衆樂之時則堂上之樂不作以今人之樂觀之亦如此耳林氏曰別而言之則有堂上堂下之異合而言之則總名爲簫韶

此章夔言作樂之效乃史官載之以結典謨之終蓋功成作樂帝者致治之盛也

陳氏云用夔言功成作樂之意而寓之歌所以保治功也保治在勅

天勅天之要在時幾。人求天於天。聖人求天於已。人事之盡。卽天也。又云。乃歌之意。專責望於臣也。廢歌之意。專責望於君也。君臣交儆。各盡其職。則治功可保矣。蓋各盡其職。卽所謂戒天命而謹時幾也。雖不明言。而其意在是矣。真氏曰。帝之歌。本爲勅天命而作。君臣倡和。乃無一語及天者。脩人事所以勅天命也。後之人主宜深體焉。

君以知人爲明。臣以任職爲良。君知人。則賢者得行其所學。臣任職。則不肖者不得苟容於朝。此庶事所以康也。若夫君行臣職。則叢脞矣。臣不任君之事。則惰矣。此萬事所以墮也。這是范氏之說。真西山取之。

史官既載韶樂。復記詩歌。詩歌樂之本也。今虞之韶不可得而聞。帝
之歌猶可得而詠。韶雖亡不亡者存焉。學者當深繹之。

卑陶純粹之學。亦可於廢歌見之。